天府廣記

天府廣記卷之六

郊壇

遼建都燕京而祭天地於木葉山壇制不備金初因遼俗行拜
天之禮設位而祭至海陵天德間始於城南豊宜門外立南郊
圜丘壇圜壇三成成十二陛各按辰位壝墻三匝四面各三門
齋宮東北廚庫南壇壝皆以赤土圬之常以冬至日合祀昊天
上帝皇地祇於圜丘

世宗大定十一年始郊命宰臣議配享之禮左丞石琚奏曰
按記萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也盖配之者侑
神作主也自外至者無主不止故推祖考配天尊之也兩漢

魏晉以來皆配一祖至唐高祖始以高祖太宗崇配垂拱初又加以高宗遂有三祖同配之禮至宋亦嘗以三帝配後禮院上議以為對越天地無二主由是止以太祖配臣謂冬至親郊宜從古禮上曰唐宋以私親不合不足為法今止當以太祖配乃詔以今年十一月十七日有事於南郊於前一日徧見祖宗告以郊祀之禮事具日曆法駕鹵簿躬詣郊壇行禮

元之初祀禮皆因國俗世祖十二年十二月以受尊號遣使豫告天地下太常檢討唐宋金舊儀於國陽麗正門東南七里建

祭壇設昊天上帝皇地祇位二行一獻禮三十一年成宗即位夏四月壬寅始於都城麗正門外南七里建壇壝凡三百八畝有奇壇三成每成高八尺一寸上成縱橫五丈中成十丈下成十五丈四陛午貫地子午卯酉四位陛十有二級外設二壝內壝去壇二十五步外壝去內壝五十四步壝各四門外垣南櫺星門三東西櫺星門各一圜壇周圍上下俱設以甓內門壝各高五尺壝四面各有門三俱塗以赤至大三年冬至以三成不足以容從祀版位以青繩代一成繩二百各長二丈五尺以足四成之制燎壇在外壝內丙巳之位高一丈二尺四方各一丈周圍亦設以甓東西南三出陛開上南出戶上方六尺深可容

紫香殿三間在外壝南門之外少西南向饌幕殿五間在外壝南門之外少東南向省饌殿一間在外壝東門之外少北南向外壝之東南爲别院内神厨五間南向祀祭司三間北向酒庫三間西向獻官齋房二十間在神厨南垣之外西向外壝南門之外爲中神門五間諸執事齋房六十間以翼之皆北向兩翼端皆有垣以抵東西周垣各爲門以便出入齋班廳五間在獻官齋房之前西向儀鸞局三間法佛庫三門都監庫五間在外垣内之西北隅皆西向雅樂庫十間在外垣西門之内少南東向演樂堂七間在外垣内之西南隅東向獻官廚三間在外垣内之東南隅西向滌養犧牲所在外垣南門之外少東西向内

犧牲方三間南向

大德初合祀五方帝於南郊翰林國史院檢閱官袁桷進十議曰天無二日天既不得有二五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歲或爲九或爲二作祭天名數議圜丘不見於五經郊不見於周官作圜丘非郊議后土社也作后土即社議三歲一郊非古也作祭天無間歲議燔柴見於古經周官以禋祀爲大其義各有旨作燔柴泰壇議祭天之牛角繭栗用牲於郊牛二合配而言之增羣祀而合詞非周公之制矣作郊不當立從祀議郊質而尊之義也明堂文而親之義也作郊明堂禮儀異制議郊用辛魯禮也卜不得常爲辛作郊非

等日議北郊見於三禮尊地而遵北郊鄭玄之說也作北郊
議禮官推其傳多采用之

明太宗永樂十八年于京師正陽門南之左建壇繚以垣墻周迴九里三十步初遵洪武合祀天地之制稱為天地壇後既分祀乃始專稱天壇按吳元年建圜丘以冬至祀昊天上帝建方丘以夏至祀皇地祇又即位猶分祀如故至洪武十年已風雨不時災異時見覽京房災異對始定合祀禮株古明堂遺制即圜丘舊壝作大祀殿壇而屋之罷方丘而是歲即奉天殿行焉十二年殿成祀昊天上帝皇地祇位南向仁祖配西向從祀丹墀四壇曰大明曰夜明曰星辰又曰星辰內壝外二十壇曰五

嶽壇五中嶽壇以鍾山附曰五鎮壇五曰四海壇四曰四瀆曰風雲雷雨曰山川曰太歲曰天下神祇曰歷代帝王各壇一凡二十四壇大臣分獻因命太常每歲祭天地於首春三陽交太之時二十一年增修壇壝殿丹墀中璽石為臺東西相向為壇四內壝外為壇二十亦東西相向罷朝日夕月禜星之祭并罷太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆山川月將城隍歷代帝王之春祭建文元年撤仁祖位奉太祖配永樂十八年京師大祀殿成規制如南行禮如前儀增附天壽山於北嶽壇洪熙元年增大皇帝配位太祖下嘉靖九年從給事中夏言之議遂於太祀殿之南建圜丘為制三成祭時上帝南向太祖西向俱一代上其從祀

四壇東一壇大明西一壇夜明東二壇二十八宿西二壇風雲
雷雨俱二成上別建地祇壇壇制一成面徑五丈九尺二成面
徑九丈高八尺一寸三成面徑十二丈高八尺一寸各成面甃
用一九七五陽數及欄圍欄板柱子皆青色琉璃四出陛各九
級白石為之內壝圍墻九十七丈七尺五寸高八尺一寸厚二
尺七寸五分欞星石門六正南三東西北各一外壝方墻二百
四丈八尺五寸高九尺一寸厚二尺七寸欞星門如前又外圍
方墻為門四南曰昭享東曰太元西曰廣利北曰成貞內欞星
門南門外東南砌綠磁燎爐傍毛血池西南望燈臺長竿懸大
燈外欞星門南門外左設具服臺東門外建神庫神廚祭器庫

宰牲亭北門外正北建奉神殿後改為皇穹宇藏上帝太祖之
神版翼以兩廡藏從祀之神牌又西為犧牲所
北為神樂觀北曰成貞門外為齋宮迤西為壇門壇稍北有舊
大祀殿在焉即大祀殿也嘉靖二十二年改為大享殿殿後為
皇乾殿以藏神版以歲孟春上辛日祀上帝于大享殿舉祈穀
禮季秋行大享禮以二祖並配至郊祀專奉太祖配十年改以
啟蟄日行祈穀禮於圜丘仍止奉太祖配十七年改昊天上帝
稱皇天上帝是年秋倣明堂之制宗祀皇考以配上帝詔舉大
享禮於玄極寶殿奉睿宗獻皇帝配玄極寶殿者大內欽安殿
也殿在乾清宮垣後隆慶元年罷大享祈穀禮玄極殿仍改為欽

安毀圜丘太元門東有崇雩壇爲制一成東爲神庫嘉靖中以
孟夏後祭天禱雨祈谷壇成未行而罷
洪武元年二月勅禮部太常曰昔聖帝明王嚴于祭祀內致
誠敬內致儀文朕膺天命首崇祀事顧草創之初典禮未備
何以交神明致靈貺其博考郊禋以聞丞相李善長學士陶
安太常卿胡惟庸等奏國有大祀曰圜丘曰方澤曰宗廟曰
社稷若他諸中祀小祀各具沿革以進于是祀大圜丘以大
明夜明星辰太歲諸神從饗祭地方丘以嶽鎮海瀆諸神從
饗而前代太一感生五帝諸不經之祀悉罷併二丘渠草安
等又言古者天子五冕祭天地宗廟社稷諸神各有所用上

以五冕禮太繁惟天地宗廟服衮冕社稷等祀服通天絳
紗袍餘不用二年奉仁祖配時中都亦有南北丘高五年上
親郊皇太子居守親王戎服從七年以大祀獻終乃分獻未
妥學士詹同宋濂言請初獻奠玉帛已分獻官即初獻亞獻
亦如之上曰善八年從學士樂韶鳳之請定大祀登壇脫舄
禮九年令郊社大事國有三年喪不廢十年春旦郊感齋居
陰雨覽京房災異對始定合祀禮二十三年合祀禮成上作
大祀文并歌文略言朕聞太極之化天開於子地闢於丑位
極既定寰具中爲衆中而人生于寅人生滋多非聖莫馭天
生聖主爲民立命洪荒之時莫知誰始今載于書開天立極

首興彝倫者伏羲神農皇帝是也法三皇而守行者少昊顓頊高辛唐虞其損益禮樂人倫其文者夏商周也下至秦漢以及于唐宋元嗚呼大惟自然而常者三綱五常也聖人度人情而措彝倫不逆其性務從其善毋闕皆居欽若昊天莫敢有怠朕即位以來祀天饗地奉宗廟社稷當齋期必有風雨臨祭乃歆毋以爲憂京房有言郊祀鬼神必天道雍和神乃答若有飄風驟雨是爲未答于是命三公度土工部伐梓又于南郊創大祀殿合享朕度古人南郊祭天以陽生之月北郊祭地以陰生之月獨以義起不知至陽祭之至陰之月至陰祭之至陽之月于理可疑且掃地而祭其来甚遠而質

不華令天地之享與人大異將人之享亦執古不變乎古則
汙尊杯飲茹毛飲血巢居穴處今可行乎治必不然因定歲
祭天地于首春三陽交太之時合祀天地期致齋五日內二
日以告仁祖三日正齋風和日暖及夜升壇山川草木不搖
江海不波太陰中天神悦臨降故合祀宜也
萬曆三年十一月內閣臣張居正進郊禮圖冊曰謹按天地
分祀至洪武十年聖祖乃定為合祀之祭每歲正月上辛日
行禮于南郊大祀殿列聖遵行百六十餘年至世宗皇帝始
按周禮古文復分建南北郊俱壇而不屋南郊以冬至北郊
以夏至行禮而二至之外複有孟春祈谷季秋大享歲凡四

高隆慶改元詔廷臣議郊社之禮時議者并請罷祈谷大享復合祀天地于南郊先帝深維三年無改之義獨以祈谷大享在大内行禮不便從禮官議罷之而分祀始仍其舊蓋亦有待云尒大禮曰時宜本于人情者也高皇帝初制郊禮分祀十年矣而竟定于合享者良以古今異宜適時為順故舉以歲首人之始也卜以春初時之和也歲惟一出事之節也為屋而祭行之便也百六十餘年列聖相承莫之或異者豈非以其至當允協經久而可守乎今以冬至極寒而祼獻于星露之下夏至盛暑而駿奔于炎歊之中一歲之間六飛再駕以時以義斯為戾矣且成祖文皇帝再造宇宙功加開

創配祀百餘年一朝而罷之于人情亦有大不安者故世宗雖分建圜方之制而中世以後竟不親行雖肇舉大享之禮而歲時禋祀止于內殿是斯禮之在當時已窒礙而難行矣況後世乎臣等愚昧竊以為宜遵高皇帝之定制率循列聖之攸行歲惟一舉合祀之禮而奉二祖並配斯于時義允協于人情為順顧郊禮重典今且未敢輕議謹稽新旧規制禮議而略述其槩以俟聖明裁斷焉

禮之大在祀而祀之大在郊自古禮殘缺後儒穿鑿而五帝六天合祀之說迄無定論則以不深考于經折衷于聖以準之也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川遍于羣仙又曰

柴望秩于山川又曰柴望大告武成曰類曰柴皆祀天之禮也然必及于六宗山川羣神而不及后土則郊必兼社之謂也易曰先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考又曰聖人亨以享上帝周禮以禋祀祀昊天上帝記曰郊社之禮所以祀上帝也皆舉郊以見社也家語孔子曰天子卜郊則受命于祖廟而作龜于禰宮尊祖親考之義也卜之日王親立于澤宮以聽誓命受教諫之義也既卜獻命庫門之內所以戒百官也言郊之必卜也而不及社數社也此三代唐虞之制也儒者但見周禮有冬至祭圜丘夏至祭方澤之文遂主分祀之說不知周禮一歲之間祭天凡八正月祈谷孟曰大雩季

秋明堂至日圜丘此外有四時之祭則固合祭者矣前期十日大宰帥執事而卜掌百官之誓戒太史與執事卜日戒大宗伯詔相王之大禮祭之日大宗伯奉玉太宰贊玉幣爵之事詩歌昊天有成命之章此其證也惟是周朔建子冬至圜丘適當獻歲不妨迎陽報天而後命于及地故其禮非合祭稍加崇重此惟行周之時則可耳乃其合祀之禮則未嘗廢散見諸經及孔子之言可據也使祭而必冬至也則何用卜之為故曰至敬不壇埽地而祭則又不必于圜丘方澤也以是而知周之未嘗不合祭也由漢歷唐千餘年分祀者惟魏文帝之太和周武帝之建德隋高祖之開皇唐玄宗之開元

四祭而已至宋郊祀皆合祭其不合祭者惟元豐六年一郊元祐詔議北郊蘇軾主合祭從之者五人劉安世主分祭從之者四十人軾曰舜之受禪自上帝六宗山川群神莫不畢告而獨不告地祇武王克商柴上帝望山川而獨遺地祇昊天有成命之詩郊祀天地終篇言天而不及地以是知祀上帝而地祇在焉彼時群臣方議合祀之非上以問輔臣章惇曰北郊止可謂之社君子當不以人廢言夫國之大事莫過于郊明太祖以開天之聖改分祀而為合祀此千古卓見故行之百五十餘年風雨調順民物康阜至嘉靖一改而明遂衰建議者夏言也卒死于法抑太祖之靈弗歆乎

祈谷壇大享殿即大祀殿也永樂十八年建合祀天地於此具制十二楹中四楹飾以金餘施三采正中作石臺設上帝皇祇神座于其上殿前爲東西廡三十二楹正南爲大祀門六楹接以步廊與殿廡通殿後爲庫六楹以貯神御之物名曰天庫皆覆以黃琉璃其後大祀殿易以青琉璃瓦壇之後樹以松柏外壝東南鑿池凡二十區冬月伐冰藏凌陰以供夏秋祭祀之用悉如太祖舊制至嘉靖二十一年撤大祀殿擬古明堂名曰大享每春行祈谷禮隆慶元年禮官言先農之祭即祈谷遺意宜罷祈谷于先農壇行事大享禮亦宜罷詔可

按月令孟春天子以元日祈谷于上帝註謂以上辛郊祭天

春秋傳曰啟蟄而郊郊而後耕郊特牲曰郊用辛註凡為人
君當齋戒自新盡植蔡邕曰郊天是陽故用日耕籍是陰故
用辰孔穎達曰甲乙丙丁等謂之日子丑寅卯等謂之辰元
者善也元日郊用辛元辰耕用亥黃道周曰春日甲乙則未
知其果上辛也明初以冬至祀天圜丘夏至祀地方澤洪武
十年罷之而止以正月上辛合祀天地于大祀殿並日月星
辰山川等神俱在焉其禮甚省其敬甚專嘉靖元年罷之而
分為圜丘方澤朝日夕月四郊其大祀殿則以孟春上辛祈
谷十年又改啟蟄日祈谷二十四年又改大祀殿為大享殿
然祈谷禮不復行崇禎十四年復行祈谷禮用上辛十五年

用中辛云

齋宮在圜丘之西前正殿後寢殿傍有浴室四圍墻垣以深池環之皇帝親視散齋四日致齋三日于齋宮駕至南郊昭享門降輿至內壝恭視壇位又入神庫視籩豆至神廚視牲畢出昭享門至齋宮各官早朝午朝供賜飯臨祭由齋宮入壇門外大次脫舄升其升壇執事導駕贊禮讀祝並分獻陪祭官皆脫舄于外以次升壇供事協律郎樂舞生依前跣襪就位祭畢降壇納舄齋宮東北懸太和鐘每郊祀候駕起則鐘聲作登壇則止禮畢升駕又聲之

神樂觀在天壇內之西設提點知觀教習樂舞生內有太和殿

遇祭則先期演樂于此洪武初御製圜丘方澤分祀樂章後定合祀更撰合祀樂章釐成歌九章已病音樂之未復古也詔尚書詹同尚書陶凱與協律郎冷謙定雅樂而學士宋濂為樂章首令凡祀有樂樂四等曰九奏曰八奏曰七奏曰六奏樂有歌有舞歌堂上舞堂下舞皆八佾有文有武郊廟皆奏中和韶樂太常領之協律郎司樂考協之凡樂淫聲過聲凶聲慢聲若舞失節者皆有糾禁凡樂器不徙凡圜陵之祭無樂

按周禮大司樂云凡樂圜鐘為宮黃鐘為角太簇為徵姑洗為羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬日至于地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣凡樂

函鍾為宮太簇為角姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏日至于澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆出可得而禮矣元儒吳澄駁之曰此文不惟不經仍自相背戾既曰大合樂以致鬼神示而其下則止用黃鍾大呂雲門祀天止用太簇應鍾咸池祭地如是則六律六同五聲八音六舞各自為用不得為之大合樂矣況周家祭祀已行之迹莫詳于詩之訟今考昊天有成命之詩郊祀天地是天地無分祀之文玟般之詩望祀四嶽河海是四望與山川無異祭之文考之詩禘祖而其末章曰既右烈考亦右父母是妣與祖亦無各祭之文周頌之詩盡是祭祀之詞

其言作樂未聞有分樂而祀之之說亦未聞引歷代之樂以分祀之禮此甚不足信又曰既言六樂者文之以五教播之以六音是六樂之作五教八音並用之矣而其下則禮天神地示人鬼于五教皆止用其四于八音用其三設其果如此則教音不倫樂何自而作況考之于詩有瞽作樂而合乎祖其間用鞉磬柷敔簫管等樂于祭宗廟之際固亦兼用竹革木石之音矣孰謂去此而不用乎既曰凡六樂者一變至六變合六樂而言之至於九變八變九變則餘三變又不與焉況樂所以象德而六樂之致鬼神亦不知何分而象德耶唐楊收曰樂亡久矣上古祀天地宗廟皆不用商周人歌大

呂舞雲門以祀天神歌太蔟舞咸池以祀地祇大呂黃鍾之
合陽數之旨而雲門皇帝樂也咸池堯樂也不敢用黃鍾而
以太蔟次之然則祭天神者圜鍾為宮黃鍾為角太蔟為徵
姑洗為羽祭地者函鍾為宮太蔟為角姑洗為徵南宮為羽
說不用商及二少漢祭天則用商而宗廟不用謂鬼神畏商
之剛西京諸儒惑圜鍾函鍾之說故其自受命郊祀宗廟唯
用黃鍾一均章帝時太常丞鮑業始旋十二宮夫旋宮以七
聲為均均言韻也古無韻字猶言一韻聲也始以某律為宮
某律為商某律為徵為角為羽某律少宮少徵亦曰變曰比
一均成則五聲為之節旋比旋宮也蓋樂本于五音能從五

旨而求之則樂之理思過半矣

宋沈括云宗廟之樂宮先其角又次徵又次羽宮徵角羽相次者入樂之叙也故以之求人鬼圜丘方澤之樂皆以角爲先其次徵又次宮又次羽始于角木木生火火生土土生水木火土水相次者天地之叙故以之禮天地教之不用商先儒以爲忌殺黄鍾之太簇幽鍾之南宮皆商也是未嘗不用特不用商中殺耳天之氣始于子故先以黄鍾天之功畢于三月故終之以姑洗地之功見于正月故先之以太簇畢于八月故終之以南宮幽陰之氣鍾于北方人之所歸鬼之所藏也故先之以黄鍾終之以應鍾

明初議樂者以唐人趙慎之言請周禮天神地示人鬼俱不用商者周以木德王避其所尅也故慎于唐請加商調去角調且言宋與明俱以火德王當去羽不當去商相魁之說近于術數終以楊收之言為正且鄭康成曰祭尚柔而商堅剛故不用為其言固不始于收也

犧牲所建於神樂觀之南初為神牲所設千戶並軍人專管牧養其牲正房十一間中五間為大祀牲房即正牛房左三間為大廟牲房右三間為社稷牲房前為儀門又前為大門門西南道視牲之日設小次大門東建房十二間前為晾牲亭三間東西有角門東角門北為北羊房五間山羊房五間又北為煖屋

滌牲房五間倉五間大庫一間西廂門北為北羊房五間山羊房五間谷倉二間看牲房一間黄豆倉一間官廳三間正牛房之北為官廨十二間東為兔房三間又東為鹿房七間鹿房前亦為曬豫亭三間又前為石柵欄官廨西為便門門西又為官廨四間又西為小倉三間東羊房為新牛房後牛房十間後中祀小祀牛正北為神祠西羊房後正南房五間為大祀豬圈西房十間為中祀小祀豬圈北有井又草廠東北為司牲祠神牲所設官二人牧養神牲祀前三月付衆犧令滌治如法其中祀滌三十日小祀滌十日者亦如之

凡郊廟犧牲已在滌者或有傷則出之死則埋之其有疾者亦

養于別所待其肥腯以供小祀中祀之用若未及滌或有傷疾者歸所司別用景太四年令禮部鑄造牲字火印台一會同太常寺及御史印記各處解到大祀牛羊

舊制歲以十二月朔旦駕親臨閱以後每夕輪一大臣繼視之遂自五府及吏戶部禮兵工五部通翰林堂上官之不司刑者皆與焉凡兔房鹿欄羊棧牛坊猪圈周行歷視出入皆騎卒火甲人等護衛每夕鐘定人靜乃出至中宵始回城門啓鑰以入次早復命用騎卒自宣德年始

山川壇

山川壇在正陽門南之右永樂十八年建繚以垣墻周圍六里洪武三年建山川壇于天地壇之西正殿七壇曰太歲曰風雲雷雨曰五嶽曰四鎮曰四海曰四瀆曰鍾山之神兩廡從祀六壇在京畿山川夏冬季月將石都城隍春秋季月將二十一年令設壇于大祀殿以孟春從祀遂于山川壇惟仲秋一祭永樂建壇北京一如其制進祀天壽山于鍾山下嘉靖十一年即山川壇為天神地祇二壇以仲秋中旬致祭別建太歲壇專祀人

歲東廉為春秋月將西廉為夏冬月將各二壇前為拜殿宰牲亭南為川井即山川壇旧井有龍蟄其中壇西南有先農壇東祈穀廟壇南籍田在高十年定太歲月將祭期歲于孟春享廟歲暮祫祭之日遣官行禮隆慶元年禮官議天神地祇既從祀南北郊仲秋不宜復有神祇壇之祭罷之而太歲之祭如故神祇壇方廣五丈高四尺五寸五分四出陛各九級壝墻方二十四丈高五尺五寸厚二尺五寸欞星門六正南三東西北各一內設雲形青白石龕四于壇北各高九尺二寸五分地祇壇面濶十丈進深六丈高四尺四出陛各六級壝墻方二十四丈高五尺五寸厚二尺四寸欞星門亦如神墻內設青白

石龕山形三水形二于壇北各高八尺二寸左從位山水形各
一于壇東右從位山水形各一于壇西各高七尺六寸
太歲壇在山川壇內中為太歲壇東西兩廡南為拜殿殿之東
南為燎爐殿之西為神庫神廚宰牲亭亭南為川井外四天門
東門外為齋宮鑾駕庫外為東天門

洪武二年以太歲風雲雷雨及嶽鎮海瀆山川城隍諸神止
合祀于城南諸神享祀之所未有壇壝等祀非隆敬神祇之
道命禮官考古制以聞至是禮官奏太歲者十二辰之神按
說文歲字從步從戌木星一星行一次歷十二辰而一周天
若步然也自子至巳為陽自午至亥為陰所謂太歲十二辰

也陰陽家說又有十二月將十二時所值之神若天乙天罡太乙功曹太冲之類雖不經見歷代用之唐宋不載祀典元每有大興作祭太歲月將日值時直于太史院若風雨師之祀則見于周官秦漢隋唐亦皆有祭天寶中增雷師于雨師之次已升風雨當爲中祀宋元因之又按嶽鎮海瀆之祀虞舜以四仲月巡狩而祭四嶽東嶽曰太山四嶽之宗也故又曰岱宗南嶽曰衡山西嶽曰華山北嶽曰恒山而未言五嶽王制曰天子祭天下名山大川五嶽四瀆始有五嶽之稱蓋以中嶽嵩山並列又周官小宗伯兆四望于四郊鄭玄四望爲四嶽四瀆四瀆者江河淮濟也四鎮者東曰沂山西曰吳

山南曰會稽北曰醫巫閭詩又曰巡狩而祀四嶽河海則又有四海之祭蓋天子方望之祀無所不通而嶽鎮海瀆在諸侯封內諸侯亦各以其方祀之秦罷封建嶽瀆皆領于祀官又漢復建諸侯則侯國各祀其封內山川天子無預爲武帝時諸侯或分或廢五嶽皆在天子之邦宣帝時嶽瀆始有使者持節代祀者禮由魏及隋嶽鎮海瀆皆即其地立祠命有司致祭唐宋之制有命本界刺史縣令之祀有因郊祀而望祭之祀又有遣祭之祀元遣使祭嶽鎮海瀆分東西南北中爲五道其天下山川之祀虞書望于山川徧于羣神周頌曰懷柔百神周禮小宗伯兆山川丘陵墳衍各因其方王制凡

山川之小者其祭秩視伯子男劉向謂山川能生物出雲雨施潤澤品類以百數故視百子男其在諸侯封內者諸侯又自祭之如楚祭雎漳晉將惡池齊祭配林是也秦罷封建則皆領于祠官爲由漢唐以及宋元嶽鎮海瀆之外又有其餘山川之祀不獨嶽瀆也城隍之祀莫詳所始先儒謂旣有社矣不應復有城隍故唐李陽冰縉雲城隍記謂祀典無之惟吳越有之然成都城隍祠太和中李德裕所建張說有祭城隍文杜牧有祭黃州城隍文則不獨吳越有然又蕪湖城隍建于吳赤烏二年高齊慕容儼梁武陵王祀城隍神於音于史又不獨唐而已宋以來其祀徧天下或賜廟額或頒封爵

至或遷就附會各指一人以為神之姓名如鎮江慶元寧國太平華亭蕪湖等郡邑皆以為紀信龍且贛袁瑞吉建昌臨江南康皆以為灌嬰是也張說祭荊州城隍文曰致和產物助天育人張九齡祭洪州城隍方隅是保氓庶是依則歷代崇祀之意有在也今國家開創之初嘗以太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及天下山川京都城隍及天下城隍皆祀于城南享祀之所既非專祀又室而不壇非禮所宜考之唐制以立春後申日祭雨雷于城東南以今觀之天地之生物動之以風潤之以雨發之以雷陰陽之機本一氣使然而各以時別祭甚失享祀本意至于海嶽之神其氣亦流通暢達何有限隔

今宜以太歲風雲雷雨嶽鎮海瀆及天下山川城隍祇合為
一壇春秋祀之從之
何孟春云國初肇祀太歲禮官雜議曰及陰陽家說十二時
所值之神太祖以定祭太歲于山川壇之正殿而以春夏秋
冬四月將分祀而議或謂月將非經見者按禮祭法埋少牢
于太昭祭時也相近于坎壇祭寒暑也太歲寔統四月而月
將四時之候寒暑行焉古人有時與寒暑之祭今祭太歲月
將則四時與寒暑之神也載諸典祀孰為非經見耶至洪武
七年甲寅令仲春秋上旬擇日祭未几以諸神從祀南郊遂
省春祭是年夏六月始正嶽鎮海瀆及各城隍等稱號惟孔

号之封爵不改遂詔為制一五嶽之神稱東嶽太山之神中嶽嵩山之神西嶽華山之神北嶽恒山之神南嶽衡山之神一五鎮稱東鎮沂山之神南鎮會稽山之神中鎮霍山之神西鎮吳山之神北鎮醫巫閭山之神一四海稱東海之神南海之神西海之神北海之神一四瀆稱東瀆大淮之神南瀆大江之神西瀆大河之神北瀆大濟之神一各處府州縣城隍稱某府城隍之神某州城隍之神某縣城隍之神一歷代忠臣烈士並依當時初封名爵稱之某神餘祠廟功于民不應祀典者一切禁罷降詔云丘嶽五鎮四海四瀆之封起自唐世崇名美謚歷代有加瀆時不經莫此為甚至于忠臣烈

士雖可加封號亦惟當時為宜今曰古定制凡嶽鎮海瀆並去前代所封名號山水以山水本名稱其神郡縣城隍神號一体改正歷代忠臣烈士亦依當時初封以為實號後世謚封美稱皆與革去其孔子明先王之要道為天下師以濟後世非有功一方一時者比所有封爵仍回其舊遂為令來祭從降儀注凡府州縣新官到任必先宿齋城隍廟謁神與誓在陰陽表裏以安下民而祠祀之文禮儀之詳備載大明集禮

北嶽在今真定府定州曲陽縣漢為常山郡上曲陽縣史記封禪書常山王有罪遷天子封其弟子真定以續先王祀而

以常山為郡然後五嶽皆在天子之邦漢書郊祀志北嶽常山于上曲陽後漢書章帝紀元和三年春二月戊辰幸中山遣使者祠北嶽于上曲陽魏書和平元年春正月如中山過恒嶽禮其神而返二年春二月如中山遣使者禮恒嶽隋書大業四年秋八月帝巡河北親祀恒嶽唐書地理志定州曲陽縣元和十五年更恒嶽曰鎮嶽嶽有嶽祠張嘉貞傳為定州刺史至州于恒嶽廟中立頌自為文書于石其碑用白石為之素質黑文甚為奇麗先是嶽祠為遠近祈賽有錢數百萬嘉貞自以為頌文之功納其數萬自漢及唐北嶽之祭皆在曲陽一統志乃謂恒山在渾源州南二十里山西志又謂

宋時曰山後諸州陷于契丹乃即曲陽致祭此謬說也

明何孟春曰金世宗時或言前代都長安以汴洛以太華等山列為五嶽今既都燕當別議五嶽名太常卿范拱以為非是議略曰軒轅居上谷在恒山之西舜居蒲坂在華山之北以此言之未嘗據所都而改嶽祀也後遂不改弘治初兵部尚書馬文升建言今京師既定于燕則恒山不當為北嶽而醫巫閭之為鎮亦不在北宜下禮部議擬改易尚書耿裕欲從會官議侍郎倪岳不可遂止然未嘗考及范拱之所言者以折之也

宋永同曰海一而已地之勢西北高而東南下所謂東北南

三海具是一也北至于青滄則云北海南至于交廣則云南
海東漸吳越則云東海無由 有所謂四海者詩書禮經所載
四海蓋引類而言之漢西域傳所云蒲昌海疑亦渟居一澤
耳班超遣甘英往條支臨大海蓋即南海之西云

先農壇在山川壇內西南隅永樂中建倣洪武元年御史彥這
請耕籍田享先農以勸天下上從之二年建壇壇南為籍田北
為神倉歲親祭先農以后稷配已而又奉仁祖配八年令析ヨ
祭不設配永樂建壇京師一如其制建于太歲壇傍之西南為
制一成石包甎砌方廣四丈七尺高四尺五寸四出陛西為瘞
位東為齋宮鑾駕庫東北為神倉東南為具服殿殿前為觀耕

臺用木方五丈高五尺南東西三出陛臺南為籍田護壇地六百畝供粢盛及薦新品物又地九十四畝有奇每年額徵四石七斗有奇太常寺會同禮部收貯神倉以備旱澇又令壇官種一百九十畝壇户二百六十六畝七分 上耕籍田親祭餘年順天府尹祭嘉靖中建圜廩方倉以貯粢盛耕之日 上具弁服詣壇行祭如儀更製翼善冠黄袍各官吉服户部尚書進耒耜順天府官進鞭 上秉耒耜三推三返部臣受耒耜府臣受鞭府官捧青箱遂以種子播而覆之 上御觀耕臺坐觀三公五推九卿九推府官率庶人終畝

漢耕于鉅定于美田于定陶于下邳後定所唐戒近郊後千

畝行九推宋耕數十畝或十有二畦厥定數至明而其制始備

天子耕用亥日蓋亥之地直上天倉星又以建辰月祭靈星以求豐穰靈星是天田星在于辰故農字亦辰

明宗伯蔣德璟籍田考

按耤字周禮作籍禮記作籍詩載芟小序亦作籍說文作耤大明會典亦作耤周禮天官甸師掌帥其屬耕耨王藉以時入之以供粢盛註籍之言借也月令孟春天子以元日祈穀于上帝乃擇元辰天子親載耒耜帥公卿諸侯大夫躬耕帝籍天子三推三公五推卿諸侯九推註元辰郊後吉辰

也帝籍者為天神借民力所治之田也籍田共上帝粢盛故
云為天神借民力也箋云籍之言借也借民力治之正義云
天子千畝諸侯百畝王一耕之而使庶人芸芓終之是借民
也王者役人自是常事而謂之借者言此田耕耨皆當王親
為之但以聽政治民有所不暇故借人之力以為已功漢書
孝文籍田應劭曰籍田千畝典籍之田臣瓚曰親耕親率
天下先本不得以假借為稱然凡言典籍者謂作事設法書
而記之或後追述前言號為典法此籍田在于公地歲歲耕
墾何故以籍為名若以事載典籍即名籍田則天下之事無
非籍矣何獨于此偏得籍名瓚親耕之文即云不得假借豈

籍田千畝天子親耕之半周禮疏云籍田之谷衆神皆用斛
言帝籍者㬥尊言之自天子三推以下示有恭敬鬼神之法
又示帥先天下故暫時耕終之者庶人也說文曰耤帝耤千
畝也古者使民如借故謂之耤從耒昔聲通作籍韋昭曰借
民力治之以奉宗廟且以勸率天下使務農也盧植曰籍耕
也左傳鄭人籍稻故知籍為耕薛瓚曰籍謂稻籍也師古曰
瓚說是今會典作耤蓋本之說文

考先農

詩載芟春籍田而祈社稷也正義曰周公成王太平之時王
者親耕籍田以勸農業又祈求社稷使獲年豐歲稔故序本

其多獲所由然則主說年豈不及籍社所以然亭有異也月令孟春天子躬耕帝籍仲春擇元日命民社大司馬仲春蒐田獻禽以祭社然則天子祈社亦以仲春與耕籍異月而連言之者俱在春時故以春總之祭法云王為群姓立社曰太社王自為立社曰王社亦曰帝社此二社皆應以春社之但此為百姓祈祭文當主于太社其稷與社共祭亦當為太社社為鄭玄謂王社在籍田之中按大明集禮云周官籥章凡國祈年于田祖吹豳雅擊土鼓以樂田畯鄭氏曰田祖始耕田者為神農也漢立官社文帝令官祠先農晉武詔侵二社北齊及隋又改曰先農唐神龍中禮官祝欽明議以禮典無

先農之文先農與社本是一神妄爲汶作請汶先農壇爲帝
社壇以應禮經王社之義至開元定禮又米齊澹之義復曰
先農宋陳祥道曰先儒謂王社建于籍田照國語王籍則司
空除壇農正陳籍禮而歷代所祭先農而已不聞祭社也許
曰春籍田而祈社非謂社稷建于籍田也今按祝欽明云先
農即社陳祥道云社自社先農自先農籍田所祭乃先農非
社也其說不同其爲重農報本之義一也

考祭與耕同日

享先農之禮與躬耕同日禮無明文惟周語云農正陳籍禮
而常昭註謂陳籍禮者祭其神爲農祈也至漢以籍田之日

祀先農而其禮始著漢舊儀春秋籍田官祠先農百官皆從置籍田令丞東漢籍田儀正月始更常以乙日祠先農于田所先農以事耕于乙地自晉魏至唐宋其禮不廢政和閒罷享先農爲中祀命有司行事止行親耕之禮南度後復親祀元不親行僅命有司攝事而已明高皇帝親祠躬耕始從古禮從以中祀止遣應天府官致祭不設配祭畢親耕惟登極初行登籍禮則親祭云

考不用亥

月令孟春擇元辰說者曰元辰祈谷郊後吉辰也十二支謂之一 ▲天是陽故用辛日耕籍是陰故用亥辰知用亥者正

用亥爲天倉以其耕事故用天倉也周語立春之日農祥晨
正至二月初吉王裸鬯而行籍禮漢文用亥日耕籍祠先農明
帝耕以二月章帝耕以正月乙日晉武帝以正月丁亥宋大
帝以正月上辛後吉亥齊武帝時王儉謂親耕用立春後亥
日經無明文何佟之云少牢饋食禮禘太廟用丁亥鄭玄以
不必丁亥今若不得丁則用己亥辛亥苟有亥爲可也梁天
監中議書云以啟仲春籍田理在建卯于是改用二月唐用
孟春吉亥宋用正月上辛後亥日政和中議礼局言乞依親
耕下太史局擇日不必專用吉亥元用孟春吉亥國朝以仲
春擇吉日行事

考壇制

疏文公云藉田之制司空除于籍漢文帝立壇于田所其制如社之壇宋于宮之戊地八里外整制千畝中閒阡陌立先農壇于中阡西陌南梁移藉田于建康北岸築兆域如南北郊齊作祠壇于阡南阡西廣輪三十尺四陛三壝四門又為大營于外唐高宗改藉田壇為先農壇神龍初復改先農壇為帝社壇于壇西立帝稷壇禮同太社惟不備方色有異爲壇高五尺方五丈四出陛其色青宋先農壇九尺四十步飾以青二壝元壇制同社壇縱廣十步高五尺四出陛其色青每方門樞星門國朝壇在籍之北高五尺濶五丈四出陛

旗纛廟建于太歲殿之東永樂建規制如南京神曰旗頭大將曰六纛大神曰五方旗神曰主宰戰船之神曰金鼓角銃炮之神曰弓弩飛鎗飛石之神曰陣前陣後神祇五猖等衆皆南向

旗謂牙旗黃帝出軍訣曰牙旗者將軍之精一軍之形候凡始豎牙必祭以剛日祭牙之日吉氣來應大勝之徵纛謂旗頭也太白陰經曰大將軍中營建之天子六軍故用六纛以旄牛尾為之在左騑馬首秦置頭騎以先驅漢武帝置靈旗為兵禱則太史奏以指所伐國孫權作黃龍大牙旗後齊天子親征建牙旗唐宋及元皆有旗纛之祭

旗纛廟內府仲秋遣旗手衛官祭于廟霜降祭于教場歲暮

祭于承天門外後罷霜降之祭又湖望有神旂之祭則京營提督官兼祭火雷之神于教場國有大征討皇帝武弁服爲祭纛軍牙之神六纛之神建牙旂六纛于神位後祭之日皇帝親省牲視滌牛一羊一豕一禮三獻奠帛皇帝飲福受胙望燎刺五雄雞血于酒碗酬神焉

地壇

地壇在安定門外之北燎以墻垣嘉靖九年建方澤壇爲制二成夏至祭皇地祇北向大祖西向俱一成上東一壇中嶽東嶽南嶽西嶽北嶽基運山翊聖山神烈山西向西一壇中鎮東鎮南鎮西鎮北鎮天壽山純德山東向東二壇東海南海西海北

海西河西二壇大江大淮大河大漢求同洪二成上壇制一成面方六丈高六尺二成面方十丈六尺高六尺各成出陛用六八陰數皆黃色琉璃青白石包砌四出陛各八級周圍水渠一道長四十九丈四尺五寸深八尺六寸濶六尺內壝方墻二十七丈二尺高六尺厚二尺內櫺星門四北門外西為瘞位瘞祝帛配位帛則燎之東為燎臺南門外為皇祇室藏神版而太祖版則以祭之前一日請諸廟外櫺星門四面門外迤西為神庫神廚宰牲亭祭器庫北門外西北為齋宮又連四天門西門外為鑾駕庫遣官房南為陪祀官房又外為壇門又外為太折門牌坊護壇地一千四百七十六畝

朝日壇

朝日壇在朝陽門外繚以垣墻嘉靖九年建西向為制一成春分之日祭大明之神神西向祭用太牢玉禮三獻樂七奏舞八佾甲丙戊庚壬年皇帝親祭祭服拜跪飲福受胙餘年遣文大臣攝祭壇方廣五丈高五尺九寸壇面用紅琉璃階九級俱白石欞星門西門外為燎爐瘞池西南為具服殿東北為神庫神廚宰牲亭燈庫鐘樓北為遣官房外為天門二座北天門外為禮神坊西天門外迤南為陪祀齋宿房五十四門護壇地一百畝

夕月壇

夕月壇在阜城門外繚以垣墻嘉靖九年建東向為制一成秋分之日祭夜明之神﹅﹅東向祭用牲玉獻醴如朝日儀惟樂六奏從祀二十八宿木火土金水五星周天星辰丑辰未戌年皇帝弁皮弁服殿南門外親祀亦如朝日儀餘年遣武臣攝祭壇方廣四丈高四尺六寸面白琉璃階六級俱白石內欞星門外東門外為瘞池東北為具服殿南門外為神庫西南為宰牲亭神廚祭器庫北門外為鐘樓遣官房外天門二座東天門外北為禮神坊護壇地三十六畝祭日之時以寅祭月之時以亥

先蠶壇嘉靖中始建在安定門外後改于西苑壇石包甎砌方

廣二丈六尺高二尺四寸四出陛祭以歲仲春擇日皇后祭明
少牢禮三獻樂六奏去舞公主內外命婦陪祀先期內尚儀奏
祭祀皇后內執事皆致齋蠶宮令陳祭物樂女生陳樂器至日
皇后乘肩輿出宮至西華門升重翟車女官奉鈞筐前行郊至
壇皇后易禮服拜跪獻奠飲酒受胙如禮畢皇后易常服遂視
桑

高禖臺明初無此祀世宗嘉靖中改設木臺于皇城東永安門
北震方壇上皇天二帝南向騂犢蒼璧奉獻帝配向西羊一牛
一豕一高禖臺壇下西向牛一羊一豕一禮三獻樂九奏陳八
佾皇帝位壇下北向后妃位壇南數十丈外北向用帷壇下陳

弓矢弧韣如后妃嬪之數祭畢女官導后妃嬪至高禖前跪取
弓矢授后妃嬪后妃嬪受而納于韣弧

天府廣記卷之八

社稷

燕京社稷壇遼不可考金大定七年七月建社稷壇于中都社爲制其外四周爲垣南向開一神門門三間內又四周爲垣東西南北各開一神門門三間各列二十四戟四隅連飾罘罳壓于中稍南爲壇位令三方廣闊一級四陛以五色土各飾其方其央覆以黃土其廣五丈高五尺其主用白石下廣二尺剡其上形如鐘埋其半壇南栽栗以表之近西爲稷壇如社壇之制而無石主四壝門各五間西墊三門門列十二戟壝有角樓樓之面皆適方色飾之饌幔四楹在北壝門西北向神廚在西

壝門外南向廨在南圍墻內東西向有望祭堂三楹在其北兩則於是望拜堂之南北各為楹屋二楹三獻及司徒致齋於次也堂下南北相向有齋舍二十楹外門止一門不施鴟尾祭用春秋二仲月上戊日

元世祖至元二十九年七月建社稷壇于和義門內門南浮地四十畝為壝垣近南為二壇壇高五丈方廣如之社東稷西相去約五丈社稷壇土用青赤白黑四色依方位築之中間實以黃土上以黃土覆之築必堅實依方面以五色泥飾之四面當中各設一陛道其廣一丈亦各依方色稷壇一如社壇之制惟

土不用五色其上四周純用一色黄土壇皆北向立北墉于社壇之北以甎爲之飾以黄泥瘞坎二于稷壇之北少西深足容物二壇周圍壝垣以甎爲之高五丈廣三十丈四隅連飾内壝垣櫺星門四所外垣櫺星門二所每所門三列戟二十有四外壝内北垣下屋七間南望二壇以備風雨曰望祀堂東屋五間連廈三門曰齊班廳廳之南西向屋八間曰獻官幕又南西向屋三間曰院官齋所又其南屋十間自北而南曰祠祭局曰儀鸞庫曰法物庫曰都建庫曰雅樂庫又其南北向屋三間曰百官廚外垣南門西壝垣西南北向屋三間曰大樂署其西東向屋三間曰樂工房其又北北向屋一間曰饌幕殿又北南向

屋三間曰饌幕又北稍南向門一門院內南〻向屋三間曰神厨東向屋三間曰酒庫近北少却東向屋三間曰犠牲房并省臺望祀堂後自西而東南向屋九間曰執事齋郎房自北折而南西向屋九間曰監祭執事房此壇壝次舍之所也社主用白石長五尺廣二尺剡其上如鐘于社壇近南北向埋其半于土中稷不用主后土氏配社后稷氏配稷神位版二用栗素質黑書社樹以松于社稷二壇之南各一株

明永樂二年建社稷壇于午門之右悉遵太祖改建之制社稷共為一壇〻二成上廣五丈下如上之數而加三尺崇五尺四陛築以五色土色如其方而覆以黃土壇四面皆甃以甓石主

丘尺壇壝之中微露其末外壝墻各飾以方色東青西白南赤北黑外為周垣東西廣六十六丈七尺五寸南北廣八十六丈六尺五寸垣皆飾以紅覆以黃琉璃瓦垣之北設欞星門三間外為祭殿以藏風雨凡六楹深五丈九尺五寸連延十丈九尺五寸祭殿之北為拜殿六楹深三丈九尺五寸連延十丈九尺五寸拜殿之外復設欞星門內近南為神廚六楹深二丈九尺五寸連延七丈九尺五寸又其南為神庫六楹深廣如神廚西欞星門之外為宰牲房四楹中為滌牲池一井一

洪武元年命儒臣定諸祀典李善長等進社稷議曰周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟社稷之社壇而不屋必

受霜露風雨以接天地之氣凡起大事動大衆必先告于社而後出其禮可謂重矣蓋古者天子社以祭五土之祇稷以祭五谷之神其制在中門之外外門之內尊而親之與先祖等人非土不立非谷不食以其同功均利以養人故祭社必及稷所以為天下祈福報功之道也然天子有三社為羣姓而立者曰大社其自為立者曰王社有所為勝國之社屋之不受天陽國雖亡而存之以重神也後世天子之禮惟立大社大稷以祀之皆配以句龍稷皆配以周棄漢因高祖除亡秦社稷立官大社大稷一歲各再祀光武立大社大稷于雒陽在宗廟之右春秋二仲月及臘一歲三祀唐因隋制並建

社稷為大祀仍以四時致祭宋制每歲以春秋二仲月及臘日祭之元世祖営社稷于義和門内少南以春秋二仲月上戊日致祭今宜祀以春秋二仲月上戊日皆從之上親祭大社大稷大社設正位在東配以后土西后大稷設正位在西配以后稷東后各用玉兩邸幣黒色特用犢一羊一豕一籩豆各十后土后稷位並同不用玉祭畢賜羣臣享胙于奉天門後議社稷壇創屋以備風雨學士陶安奏考諸禮天子大社必受風雨霜露以達天地之氣若亡國之社則屋之不受受天賜也今于壇創屋非宜若祭而遇風雨則于斋宮望祭上是之

洪武十年上以大社大稷分祭配祀皆因前代制欲更建之
爲一代之典遂下禮部尚書張籌詳議奏曰按通典顓頊祀
共工氏子句龍爲后土后土爲社烈山氏子柱爲稷〻田正
也高辛唐虞夏皆因之周棄亦爲稷自商以來祀之此社稷
之祀所由始也商湯以旱而遷社以后稷代柱欲遷句龍無
可繼者故止然王肅謂社祭句龍稷祭后稷皆人鬼非地祇
而陳氏禮書又謂社所以祭五土之祇稷所以祭五谷之神
鄭康成亦謂社爲社土總神稷爲原隰之神句龍以有平水
土之功故配社祀之稷以有播種之功故配稷祀之二說爲
不同漢元始五年以夏禹配食官社后稷配食官稷唐宋及

元則又以句龍配社周棄配稷蓋本鄭氏之說此配祀之說緣于古昔初無一定之論也至于社稷分合之義書召誥言社于新邑孔氏註曰社稷共牢又封人掌設王之社壝註云不言稷者舉社則稷從之如是則當時社與稷固以合而一之矣陳氏禮書曰稷非土無以生土非稷無以見生生之效故祭社必及稷以其用功均利而養人也而山堂考索則曰土爰稼穡其本一也是則社稷之祭合而一之于古自有明證至于壇位則考之周制小宗伯掌建國之神位右社稷左宗廟起大事動大衆以先告于社而從出其制在中門之外外門之內尊而親之與先祖等漢遣官祭大社大稷光武立

大社大稷于雒陽在宗廟之右唐因隋制建于含光門之右大抵皆本成周左祖右社之意社主之言周禮大司徒設其社稷之壝而樹之主各以野之所宜木名其社小宗伯立軍社鄭氏注社主用石爲之蓋以石者土之所生最爲堅實故也唐神龍中議立社韋叔夏引鄭玄議以爲社主用石韓詩外傳天子社主長五尺方二尺剡其上以象物生方其下以象地體埋其半以象根在土中而本末均也宋初祭社稷正配位用神位版大社又以石爲主其形如鐘長五尺方二尺剡其上培其下半其中植棍是則木主石主前代蓋兼用矣今擬社稷合祭共爲一壇皆設木主而丹漆之祭則設于壇

壇工役畢收藏仍用石主埋壇之中如唐宋之制至于以句龍配社以棄配稷棄雖唐虞稷官而句龍共工氏之子也至祀之無義商湯欲遷之而未果漢嘗易于夏禹而今已列祀帝王之次棄稷亦配享先農請罷句龍與棄配位謹奉仁祖配享大社大稷以成一代之盛典以明社尊而親之之道上覽奏稱善遂命定合祭之禮奉仁祖配至建文朝撤仁祖配太祖永樂中京師壇成其位置如故洪熙元年增奉太祖並配嘉靖九年諭禮部曰祭大社大稷奉我太祖太宗配朕有疑焉夫天地至尊次則宗廟又次則社稷此次序尊殺之禮也奉祖配天則正矣又奉祖配社則失其序或謂以祖配社乃

我皇祖時禮官張籌之失然與否與又議者謂句龍氏后土乃共工之子祭之於義夫句龍氏有平水土之功故取之配社猶以后稷配稷也當論其人況父不善而忠及其子乎至如舜祖配社尤其所尊義實未安茲當改正宜如高皇帝制大社以后土句龍氏配大稷以后稷氏配雖合祭如故而從祖宗百餘年之配位一旦撤之人有遺議焉

帝社帝稷在西苑豳風亭之西嘉靖十年建其壇址高六尺方廣二丈五尺甃以細甎實以淨土繚以土垣北為欞星門高六尺八寸神位以木為之各高一尺八寸廣三寸題曰帝社之神帝稷之神俱朱漆質金書壇之南置石龕以藏神位高六尺廣

二尺壝之西為祭器庫樂器庫壝之北樹二坊以表之曰帝社
街每歲以仲春次戊日上躬行祈穀禮如次戊日在望日則以
上巳日臨期命文武大臣十二員倍肆建恒裕倉儲以供粢盛
隆慶元年禮官議罷

宗廟

遼無太廟各帝各一廟如凝神殿之類詔中外建太祖廟制度
祭器皆從古制
金初亦無太廟皇統三年初立太廟八年太廟成則上京之廟
也貞元初遷于燕內建廟奉安神主而制度未備正隆中營建
南京宮室立宗廟其制在宮南馳道之東殿規一座四柱限其

北為神室其前為通廊東西二十六楹為間二十有五每間為一室廟端各虛一間為夾室中二十三間為十一室祭日出主于北牖下南向禘祫則並出王始祖東向羣主依昭穆南北相向東西序列室戶外之通廊階二級列陛三井亭二外作重垣四緣南東西皆有門內垣之隅有樓南門五闔餘皆三中垣之外東北册寶殿也太常官一員掌視其封緘謂之點寶內垣之南曰大次東南為神庖廟門翼兩廡各二十有五楹為齋廊執事之次西南垣外則廟署也神門列戟各二十有四植以木騎戟下以版為掌形畫二青龍下垂五色帶長五尺享前一日則植戟工祭畢藏之

元世祖中統四年三月詔建太廟于燕京然規制屢更至元十七年新作于大都前廟後寢正殿東西七間南北五間內分七室殿陛二成三階中曰太階西曰西階東曰阼階寢殿東西五間南北三間環以宮城四隅重屋號角樓正南正東正西宮門三間各五門皆號神門殿下道直東西神門曰橫街直南門曰通街甓之通街兩傍井二皆覆以亭宮城外繚以重垣饌幕殿七間在宮城南門之東南向齊班廳五間在宮城之東南西向省饌殿一間在東城東門少北南向初獻齋室在宮城之東東垣門內少北西向其南為終獻司徒大禮使助奠七祀獻官等齋室皆西向雅樂庫在宮城西南東向法物庫儀鸞庫在宮城

之東北皆南向都監局在其東少南西向東垣之內環築墻垣爲別院內神廚局五間在北南向井在神廚之東北有亭酒庫三間在井亭南西向祠祭局三間對神廚局北向院門西向百官廚五間在神廚院南西向宮城之南後爲門與中神門相值左右連屋六十餘間東掩齊班廳西值雅樂庫爲諸執事齋房築崇墉以環其外東西南開欞星門三門外馳道抵齊化門之通衢至治元年詔議增廣廟制三年別建大殿一十五間于今廟前用今廟爲寢殿中三間通爲一室餘十間各爲一室東西兩傍際墻各留一間以爲夾室々皆東西横闊二丈南北入深六間每間二丈宮城南長後鑿新井二于殿南作亭東南隅西

南隅角樓南神門東西神門饌幕殿省饌殿献官百執事齋室中南門齊班廳雅樂庫神廚祠祭署局皆南從建大次殿三間于宮城之西北東西櫺星門亦南從東西櫺星門之內西蕭旁四所通五十間

至治三年省臺集議夾室制度太常博士議曰爾雅室有東西廂曰廟注曰夾室前堂禮曰西夾南向注云西廂夾室明有東西夾室也夾室猶今耳房之類其制度則未之聞晉太廟十六間東西儲各一所謂儲者非夾室與唐貞觀故事遷廟之主藏于夾室西壁南北三門宋哲宗亦嘗于東夾室奉安是唐宋夾室與諸室制度無大異也今廟制皆不合古权

且一時皆以今廣十五間南北六間東西兩頭二間注唐南北三間之制豐至棟為三間壁以紅泥以准東西序南后為門如今室戶之制室外以准廟廂所謂夾室前堂也雖未盡合古于今為宜從之七月辛卯落成

明太祖在闕之左永樂十八年建廟京師如洪武九年以建之制前正殿翼以兩廡後寢殿九間〻一室主皆南向几席諸器備如生儀嘉靖十一年召輔臣李時翟鑾禮官夏言議復古七廟制未決會中允廖道南疏請建九廟上從其議撤故廟祖宗各建專廟合為都宮大廟已旧而新之居中文皇世皇在太廟東北皆六廟主昭穆六廟列太廟左右廟各有殿〻後有寢藏

主太廟寢後別有祧寢藏祧主太廟門殿皆南向羣廟門東西向內門寢殿皆南向十五年十二月九廟成二十年四月雷火入廟災惟睿廟存已重建太廟復同堂異室之制二十四年七月新廟成正殿九間內貯諸帝后冕旒鳳冠袍帶匱而藏之祭則陳設祭畢仍藏匱中東西側間設親王功臣牌位前為兩廡東西二燎爐東燎列聖親王祝帛西燎功臣帛南為戟門設具服小次門左為神庫右為神廚又南為廟門門外東南為宰牲亭南為神宮監西為廟街門正殿後為寢殿九間奉安列聖神主皆南向又後為祧廟五間藏祧主皆南向將享于四孟祫于歲除仍設衣冠不出主如初制

明太祖初為吳王特建四親廟于闕左廟主皆南向東西有夾室有廡三門門設二十四戟繚以周垣略如東宮之制歲時皆特享及即大位之元年議定諸禮儒臣進宗廟之說曰傳為萬物本乎天人本乎祖故為之宗廟以享祖考而致其報本之意也德有厚薄故制有隆殺自天子至官師其制不同周有天子七廟而商書伊尹曰七世之廟可以觀德則知天子七廟自古有之不獨周為然也若夫太祖百世不遷三昭三穆以次比至親盡而迭毀此有天下之常禮也至周穆王時文王親盡當祧共王時武王親盡當祧以其有功當宗故皆別立一廟謂之文世室武世室亦皆百世不遷漢高祖

承秦之敝未嘗立七廟至太上王廟始詔郡國立廟而祖以上無聞高惠帝詔有司立原廟又以宮沛爲高祖廟于陵傍立寢園廟自後每帝輒立一廟不序昭穆景帝尊高帝爲太祖文帝爲太宗宣帝又遵武帝爲世宗皆世世不毀元帝始罷群國廟及寢園廟光武中興于洛陽立高帝及文武宣元五帝廟天子親奉祀長安立成哀平三帝廟京兆尹侍祠又別立四親廟于南陽舂陵祀又南頓君祖鉅鹿都尉曾祖鬱林太守高祖舂陵節侯皆歲時郡縣侍祠至明帝遺詔藏主于光烈皇后更衣別室後帝相承皆藏主于世祖之廟由是同堂異室之制至于元莫之能改唐高祖追尊高曾祖考立

四廟于長安太宗議立七廟虛太祖之室玄宗創制立九室八世文宗開成中禮官以景帝受封于唐高祖太宗創業受命于有功之主百代不遷親盡之主禮合祧遷至禘祫則合食如常其後以敬文武三宗爲一代故終唐之世常爲九世十一世宋自太祖追尊僖順翼宣四祖每遇禘則以昭穆相對而虛東向之位神宗熙寧中奉僖祖爲太廟始祖至徽宗將增太廟爲十世而不祧者五宗崇寧中取王肅謂二祧在七世之外乃建九廟高宗南渡祀九世至于寧宗始別建四祖殿而正太祖東向之位元世祖中統三年初建宗廟于燕京以太祖居中爲不遷之祖至泰定中爲七世十室今擬四

代各為一廟〻皆南向以四時孟月及歲除凡五享孟春特
祭于各廟孟夏孟秋孟冬歲除則合祭于高祖廟從之
嘉靖九年上將祔睿宗諭禮官曰太祖肇運開基厥于太廟
非宜遂祧德祖太祖居中南向是年春行特享禮令祠官于
廟殿設幄如九廟主南向各奠獻讀祝三孟如旧十年冬上
諭禮官曰太祖以恩隆德祖今日當以義尊太祖祫祭奉四
祖同太祖皆南向居見太廟為特尊太祖之意禮官夏言〻
禮合群廟之主而祭于太祖之廟是為大祫亦以尊太祖也
太廟太祖之廟不當與昭穆同序太廟禘太廟之祖不可與子
孫並列自今大祫宜奉德祖居中懿熙仁太祖東西序皆南

間列聖左右序東西向如故不惟我太祖列羣廟之上足以
伸皇上之心而懿熙仁三祖得全其尊尤足以體太祖之心
上曰善十一年罷設衣冠仍請主時上欲復七廟制議未決
會中允廖道南疏請建九廟上喜下廷議禮官極言不便且
曰東都以來同堂異室未可盡以為非也皇上以皇考專享
世廟而太祖列聖乃不得專廟以全其尊然列聖同享太廟
也以極尊崇而皇考專居世廟猶為避遜若廟制大小不倫
行禮親蒞或異則尊卑厚薄之間不足以稱皇上孝敬之誠
皇上創諭輔臣祀典宜正廟制難更大哉皇言寔萬世之訓
也疏入上不允竟從道南議撤故廟祖宗各建專廟合為都

宮先是上既追尊獻皇帝建世廟于太廟之東南以四孟享十五年改世廟為獻皇帝廟十二月九廟成詔曰朕祗紹緒群廟以祀祖宗彰太祖為專尊之主復作太宗廟于群廟之外表功德不遷為百世定制皇考廟曰獻皇帝廟別建皇區以避渠道亦修時祭以避豐禰之嫌十七年九月上尊皇考廟號睿宗祔享太廟睿宗于孝宗弟行也躋武宗上遂稱太宗為成祖于是定享祫禮更其樂章凡立春特享上親獻太廟遣大臣　列聖各出主成廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮樂如太廟仁宣英憲四廟樂歌同武孝二廟迎神樂別歌三獻徹饌還宮歌同睿廟樂異于諸廟立夏時祫各出主于太

而大數行禮立秋時祫如夏禮樂歌異于夏立冬時祫如秋
禮迎神徹饌還宮樂歌異于秋季冬中旬大祫出四祖太祖
成祖七宗主于太廟歌大祫樂歌祭畢各歸主于其寢是年
皇后助獻罷朓舊禮二十年四月八廟燬初震火起仁廟風
大發主燬俄而成祖廟火入燬延燒大廟及羣廟惟睿廟存
上奉列聖主于景神殿遣大臣入長陵獻陵告遷成祖仁宗
帝后主同奉于景神殿已遷于奉先殿至是太廟復同堂異
室之制二十四年七月新廟成時享于四孟祫于歲除仍設
衣冠合享不出主如太廟時制
郊廟之制明初合祀廟祀同堂異室皆可爲百世法茲指中

紛紛改作易合祀為分祀猶曰拘于周禮之文易異室為特
廟猶曰拘于都宮之制也至追帝興獻已是盡人子之心矣
而睿帝入廟竟祧德祖自古非創業之主之祖父有生不為
帝而歿乃入廟者乎又本身見在原配未祔而以孝烈皇后先
入遂祧仁宗此又何禮也昔宋高宗山陵朝議以世祖為號
尤袤駁之謂光武以長沙王後布衣崛起不與哀平相繼稱
祖無嫌太上中興是繼徽宗正統以子代父非光武比乃稱
高宗以子繼父不當稱祖誠萬世之斷案而乃上太宗廟號
為成祖獨昧此義說者謂太宗當日不知有父世宗並不知
有祖矣

按嘉靖二十八年孝烈皇后升祔祧仁宗四十五年世宗升祔更奉孝潔肅皇后同祔廟先是孝潔竟未有本室禮官議當祔奉慈殿至世宗崩禮官高儀等奉詔議曰孝潔皇后肅皇帝元配也禮太廟祔享惟一帝一后〻惟元配今孝烈先附若奉孝潔同祔則二后並配非制若以孝烈先祔而孝潔遂不祔舍元配而祔繼配亦非制請以孝潔祔享移孝烈於孝殿上從之

按太廟之制鄭玄馬融以為周制七廟劉歆王肅以為劇人九廟其言曰天子諸侯降殺以兩豈有諸侯祭四親廟而天子亦祭四親廟王者祭殤下及五世豈有下及孫服之親而

上不及無服之祖以今觀之七廟爲非盖父昭子穆而有常數者禮也祖功宗德之無常數者義也周公制禮之時文武尚在四親廟之中而未祧故止七廟然王親以後文武已在三昭穆之外而不祧故爲九廟此不易之說也

朱子曰凡廟主在本廟之室中皆東向及其祫于太廟之室中則惟太祖東向自如而爲最尊之位羣昭之入乎此者皆列于北牖下而南向羣穆之入乎此者皆列于南牖下而北向南向者取其向明故謂之昭北向者取其深遠故謂之穆盖羣廟之列則左爲昭右爲穆祫祭之位則北爲昭而南爲穆也

陳澔曰祫合也其禮有二時祭之祫則羣廟之主皆升而合
食于太祖之廟而毁廟之主不與三年大祫則毁廟之主亦
與焉
禘者禘其所自出之帝為東向之尊其餘皆合食于前此之謂
禘祫者于太祖之廟合羣廟之主以食此之謂祫嘉靖中欲
復古禘禮下閣部議夏言曰夫三代而下必欲如虞夏商周
之禘黃帝之嚳則既無所考若強求其人如李唐之祖耼入
非孝子慈孫之所忍為也宋儒朱熹曰禘自始祖之廟推所
自出之帝設虛位以祀之而以始祖配自以為宜設初祖虛
位而以太祖配蓋太祖始有天下寔始祖也議入上然之

廖道南又獻議以為皇姓乃帝顓頊之後宜禘顓頊并下集議張璁曰言虞位者求之于虞則失之幻言顓頊者求之于遠則失之誣惟禘德祖為當兵部尚書李承勛等亦以為然言後祀難言德祖之議可疑而不敢以為是旨再四于乃從下部議既而諭禮部祀始祖所自出之帝于太廟奉皇祖配每年丙年舉行神牌曰皇初祖帝神位

洪武三年禮臣崔亮請行祼禮言大祭有三始宗廟以鬯為致神始以祼為歆神始以腥為陳饌始按說文祼祭也從示果聲酌鬯以灌地今宜擬宗廟之祭奠帛之前宜舉祼禮所用圭瓚宜依周禮以玉為之瓚口徑四寸深至圭六寸通長

一尺二寸博二寸五分厚五分昇一寸作龍形流空五分瓚

槃用金爲之口徑五[九]寸深五分足徑七寸高九分其鬱鬯用

糯米代黑黍爲酒以鬱金汁和之是年之冬享廟行家人禮

次年始行灌禮

附載薦新品物

正月韮菜生菜薺鷄子鴨子

二月芹菜薹菜水蔞蒿鵞

三月茶笋鯉魚

四月櫻桃杏子青梅王瓜雉鷄猪

五月桃子李子紅豆沙糖來禽茄子大麥仁小麥麵嫩鷄

六月蓮蓬甜瓜西瓜冬瓜

七月棗子葡萄鮮菱芡實雪梨

八月藕芋茼茭白嫩薑粳米粟米穄米鱖魚

九月橙子栗子小紅豆沙糖鯿魚

十月柑子橘子山藥兔蕎

十一月甘蔗鹿雁蕎麥麵紅豆

十二月菠菜芥菜鯽魚白魚

奉先殿在神霄殿之東殿九室如廟寢制國家有太廟以象外朝有奉先殿以象內朝每室一帝一后如太廟寢殿具樹祧遷之禮亦如凡祀方丘朝日夕月冊封告祭及忌祭在高涂[?]宮于太廟行之

初洪武三年十月建奉先殿上以歲時致享則于太廟至晨昏謁見節序告奠必有其所下部考論以聞于是尚書陶凱奏古者宗廟之制前後殿寢爾雅云室有東西廂曰廟無廂有室曰寢廟是棲神之處故在前寢是藏衣冠之處故在後自漢以來建廟宮城外已非一日故宋建欽先孝思殿于宮中崇政之東以奉神御今大廟祭祀已有定制請于乾清宮左別建奉先殿以奉神御每日焚香朔望薦新節序及生辰皆致祭用常饌行家人禮永樂三十五年十一月始於北京大內建奉先殿亦一帝一后孝宗生母孝肅祀某后崇禮不

得祔廟殿乃于奉先之右特建奉慈殿別祀之已而憲廟生母孝穆周皇太后世廟生祖母孝惠邵太皇太后皆祀其中歲享薦如奉先殿嘉靖十五年上諭禮官曰廟中帝配一后陵祔葬乃有二三后廟祀陵祀禮本不同奉慈三位主既不得祔廟又不祔陵殿似然之非親之也禮官遂請奉孝肅於裕陵孝穆孝惠於茂陵其罷奉慈享薦而并祭於奉先殿萬曆三年諭禮部弘孝神霄二殿皇祖妣孝烈皇后孝恪皇太后神位宜奉安於奉先殿祔享並罷弘孝神霄之祀而祔祀於奉先殿崇禎十五年五　欽安先母孝純皇太后於奉先殿召禮部各官諭太廟之制一帝一后計九廟此外祧廟原有九亦止一帝一后因屈指數自德懿熙仁四祖外仁宣英

慈孝共九祧廟已滿各一帝一后其繼后及生母后七位既不併入太廟亦無祧廟之主即宮中奉先殿亦祇止一帝一后嘉靖設有一繼后生母后入者而以前亡位尚無祭也帝意在生母孝純皇太后而又推及七位后悉入奉先殿禮臣林欲楫蔣德璟王錫袞奏奉先之外別有奉慈殿係奉繼后及生母后處今雖廢尚可舉行帝曰奉慈殿外尚有弘孝殿神霄宮本思殿禮臣奏奉慈殿如未可復或即在神霄殿奉祀帝曰太廟一帝一后朕不敢輕動還只是奉先尚可恢拓前殿加一層亦即祧廟亦當祫祭德璟奏大祫之禮歲暮已

行於太廟似已妥當凡奉先殿只一帝一后與太廟同若並祧廟之主供入殊覺未安帝曰奉先殿旣有繼后及生母后也位牌奉此尚俱列添入帝默然此係斷爲孝思然自古無二祧廟升建非禮也禮科沈徵語復上疏力爭而止

附載奉先殿每月供獻

初一日捲煎

初二日髓餅

初三日沙爐燒餅

初四日蒸花

初五日羊肉肥麵角兒

六初日糖餡饅頭

初七日巴茶

初八日蒸酥餅

初九日肉油酥

初十日糖蒸餅

十一日葱麵燒餅
十三日羊肉小饅頭
十五日玉茭白
十七日酥皮角
十九日酥
二十一日蜂糖糕
二十三日捲餅
二十五日雪糕
二十七日兩熟魚
二十九日酥油燒餅

十二日椒鹽餅
十四日細糖
十六日千層蒸餅
十八日糖[illegible]糕
二十日麻膩麵
二十二日芝麻燒餅
二十四日燒羊蒸餋
二十六日夾糖餅
二十八日象眼糕

以上一月共用銀一千五百九十二兩四錢又每月逢十五日奉先殿用猪九口羊五隻大尾羊四隻酥油香柿蒲萄荔枝梨水粉諸件用一百六十八兩四月初八日起新不落夾用銀一百六十九兩四錢

景帝殿在太廟東北奉藏列聖御容崇禎中上親祀四郊文南北郊視牲辭祭高皇帝后忌辰俱行禮於殿中二十四年高皇帝后忌祭仍行於奉先殿隆慶中大祀辭祭於太廟寢殿大祭方澤并視牲朝日夕月辭祭俱告於奉先殿矣惟每歲六月六日本寺官吉服詣太廟暨景帝殿曬晾

玉芝宮崇先殿建於太廟東南安睿宗帝后神主世宗祭祀之所既尊本父為皇帝遂不敢祔廟亦未祔於先殿別立崇先殿祀之嘉靖四年特建世廟專祀皇帝祀禮如宗廟十九年改世廟為獻皇帝廟十七年改獻皇帝廟為睿宗廟祔太廟享祫如列聖而撤世廟之祀二十年八廟災惟睿廟獨存二十四年新太廟成睿宗帝后遂祔享然舊廟猶藏主凡四孟歲除五享太廟日仍設祭於睿宗廟四十四年改廟為玉芝隆慶元年二月禮部題奉欽依玉芝宮四孟歲除之祭並罷惟六月六日本寺官具吉服詣宮曬晾